摛藻堂四庫全書薈要

经部

欽定四庫全書薈要

經部

埤雅卷十七至二十

詳校官主事銜臣徐以坤

欽定四庫全書薈要卷三千三百四十七 經部

埤雅卷十七 宋 陸佃 撰

釋草

荷 菡萏 藕 荼

葵 藍 莪 芹

蘜 蒺藜 木槿 莧

茹藘 臺 艾 鷊

荷

荷揔名也華葉等名具衆義故以不知為問謂之荷也
昔人正名百物有是哉故曰萬物有成理而不説郭璞
以為芙蕖一名芙蓉按説文未發為菡萏已發為芙蓉
芙蓉華之號也蓋亦通曰芙蕖毛詩傳云荷芙蕖也其
華菡萏許慎以為其華曰芙蓉其秀曰菡萏其實曰蓮
蓮之茂者曰華今其的中有青為薏皆倒生兩牙一成
芰荷一藕荷也又生一牙為華藕荷帖水生藕者也芰
荷無藕卷荷也與華偶生出乎水上亭亭如擨者是亦

或謂之距荷藕荷一本其支旁行為藕藕節生一華一葉詩曰有蒲與荷蓋荷善傾欹蒲無骨幹而柔從字説曰藕藏於水其自處卑無所加焉其所與汙潔白自若中有空焉不偶不生若此可以偶物矣茄無枝附泥不能汙水不能没挺出而立若此可以加物矣蓮既有以自白又會而屬焉若此可以連物矣菡萏實若㫖隨昬昕闔闢焉遐假根以立而不如藕之有所偶假莖以出而不如茄之有所加假華以生而不如蓮之有所連菡萏

之有菌也若此可謂遐矣夫圅物者終於吐連物者終於散偶物者或析之加物亦不可為常故遐在此不在彼也密退藏於旡用而可用可見者本焉若此可謂密矣合此衆美則可以何物可以為夫可以為渠故曰荷芙蕖也荷以何物為義故通於負荷之字

菡萏

爾雅曰其華菡萏其實蓮蓋𦬊曰芙蓉秀曰菡萏暢茂曰華古今註曰芙蓉一名荷華華之最秀異者也大者

華至百葉然則華亦謂之芙蓉楚辭所謂搴芙蓉兮木末蓋言此也凡物皆先華而後實獨此華果齊生故西域之書多言此詩曰有蒲與荷有蒲與蕳有蒲菡萏荷言其質之柔蕳言其氣之芳菡萏言其色之美拾遺記曰昆流素蓮一房百子凌冬而茂王文公曰蓮華有色有香得日光乃開敷生卑濕淤泥不生高原陸地雖生於水水不能沒雖在淤泥泥不能汙即華時有實然華事始則實隱華事已則實現實始於黄終於玄而莖葉

綠葉始生也乃有微赤實既能生根根又能生實實一而已根則無量一與無量互相生起其根曰藕常偶而生其中為本華實所出藕白有空食之心歡本實有黑然其生起為綠為黄為玄為白為青為赤而無有黑無見無用而有見有用皆因以出其名曰蔤退藏於密故也

藕

爾雅曰其本蔤其根藕蓋莖下白蒻在泥中者曰蔤藕

偶生又善耕泥引長故藕之文从耦名之亦曰藕今江
左穿池取汲不欲種藕以藕善耕泥壞池也俗云藕生
應月月生一節閏輙益一今芋有十二子為衛里俗以
為應月之數說文曰大葉實根駭人故謂之芋舊說亦
箭根有十二為衛如芋有風不動無風自揺亦其類也
趙辟公雜記曰藕能移鯉能飛龜能守凡芙蕖行藕如
竹之行鞭爾節生一葉一華華葉常偶生故謂之藕又
華初著子首顧在下从之其房倒垂首更在上也

茶

荼苦菜也苦菜生於寒秋經冬歷春至夏乃秀月令孟夏苦菜秀即此是也此草凌冬不彫故一名游冬凡此則以四時制名也顔氏家訓曰荼葉似苦苣而細斷之有白汁花黄似菊詩曰出其東門有女如雲出其闉闍有女如荼雲蓋言盛荼蓋言繁也傳曰秦網密於秋荼詩曰菫荼如飴菫毒荼苦故言如飴以著風土之善國語曰寘鴆于酒寘菫于肉詩曰誰謂荼苦其甘如薺蓋

言其事又苦也禮曰昏姻之禮廢則夫婦之道苦而淫辟之罪多矣其此之謂歟

葵

齊民要術曰今世葵有紫莖白莖二種春必畦種水澆而冬種者有雪勿令從風飛去每雪輒一勞之勞雪令地保澤葉又不蟲掐必待露解收必待霜降傷晚則黃爛傷早則黑澀也詩曰七月烹葵及菽即此是也左傳曰鮑莊子之知不及葵葵猶能衛其足今葵心隨日光

所轉輒低覆其根似知孔子曰禾生垂穗向根不忘本也蓋禾之向根仁也葵之衛足知也仁所以守之知所以揆之故葵揆也字説曰草也能揆日嚮焉故又訓揆本草曰葵為百菜之主豈亦以此乎爾雅曰蒸葵蘩露蒸葵一名蘩露此又葵之一種也蔓生葉圓而厚故周官曰大圭長三尺杼上終葵首義取諸此也説文云齊謂之終葵終葵謂於杼上圓廣其首説者以為即珽是也按禮曰天子搢珽方正於天下蓋與大圭終葵首全

異相玉書曰珽玉六寸明自炤令大圭長三尺知非珽矣周官曰王搢大圭執鎮圭又曰執冒四寸以朝諸侯葢王執鎮圭則搢大圭天子執冒則搢珽故鎮圭尺有二寸大圭長三尺冒圭四寸珽六寸也大圭圓而仁故於鎮搢之鎮義故也珽方以義故於冒搢之冒仁故也

藍

爾雅曰葴馬藍染草也即今大葉冬藍為澱者是月令仲夏令民無艾藍以染鄭氏云為傷長氣然則艾藍於

夏先王之法禁焉制字从監以此故也由是觀之先賢所云藏氷所以無雹而原蠶惡其害馬豈虚言也哉齊民要術以為種藍一同葵法藍三葉澆之薅治令淨五月中新雨後即抜栽之故夏小正五月蓄蘭灌沐藍蓼灌澆灌也沐剢沐也詩曰終朝采緑不盈一匊終朝采藍不盈一襜藍緑易得之物今以憂思貳之故雖終朝采掇而緑不盈一匊藍不盈一襜也藍大於緑又其畦植如鱗則其采之盈襜易矣故詩以為後緑可以染黄

藍可以染青則皆婦人致飾之物故詩正言之荀子曰青出之藍而青於藍氷水為之而寒於水説者以為氷藍皆喻學則才過其本性明學不可以已也漢記曰欲以素絲之質附近朱藍蓋亦明就士之多益脉要精微論曰赤欲如白裹朱不欲如赭青欲如蒼壁之澤不欲如藍齊民要術曰蓼中之蟲豈知藍之甘乎人之域於一方何以異此故河伯謂北海若曰吾非至於子之門則殆矣吾長見笑於大方之家是也

莪

莪亦曰蘪蒿蘪之為言高也莪生澤國漸洳之地葉似斜蒿而細科生可食宿根先於百草一名蘿蒿一名角蒿詩曰菁菁者莪在彼中阿阿大陵也莪微草也言君子之長育人材猶大陵之長育微草也菁菁盛貌蓋草之初生其色玄盛則乃青霜死而後黄落故菁之文从青詩曰何草不玄以言其生何草不黄以言其死也蓋君子有三樂而王天下不與存焉世方太平至誠樂與

賢者共之一樂也能得賢者以為邦家立太平之基二樂也得天下之人才而教育之三樂也故序詩者曰南有嘉魚樂與賢也南山有臺樂得賢也菁菁者莪樂育材也爾雅釋蟲曰蛓蠷也釋草又曰莪蘿也蓋蛾所以生蠶莪亦所以覆而出之此義亦謂之羅歟字說曰莪以科生而俄詩曰匪莪伊蒿匪莪伊蔚莪俄而蒿直蔚麤而莪細育材之詩正言莪者以此

芹

詩曰觱沸檻泉言采其芹芹水菜也一名水英爾雅謂之楚葵泮宮曰思樂泮水薄采其芹二章曰薄采其藻三章曰薄采其茆芹取有香藻取有文茆取有味蓋士之於學也攬其芳臭而至則采芹之譬也既至矣於是學文則采藻之譬也及其久也知道之味又嗜而學焉則采茆之譬也茆蓴也葉如荇菜而紫莖大如箸柔滑可羮芹潔白而有節其氣芬芳而味不如蓴之美故列子以為客有獻芹者鄉豪取而嘗之蜇於口慘於腹也

齊民要術云蓴性易生種以深淺為候水深則莖肥而葉少水淺則葉多而莖瘦亦逐水而性滑故謂之渟菜

鞠

爾雅曰蘜治蘠今之秋華鞠也鞠艸有華至此而窮焉故謂之鞠一曰鞠如聚金鞠而不落故名鞠蓋鞠不落華蕉不落葉亦蕉一葉舒則一葉焦而不落故謂之蕉也月令季秋云鞠有黃華曰有者非其有之時也春秋傳曰有者不宜有也周官后蠶服鞠衣鞠衣色黃象鞠

鞠蓋華於陰中其華則又中之色也后帥内外命婦而蠶則使天下之嬪婦取中焉其所服如此王后六服褘翟取翬揄狄取揄鞠衣又取諸鞠故鳥獸草木之名孔子欲學者之多識而記禮者以為衣服在身而不知其名為罔也鄭氏觧周官以為王后六服翬狄𤣥揄狄青闕狄赤鞠衣黄展衣白褖衣黑若所謂翬狄𤣥揄狄青鞠衣黄其說是矣所謂闕狄赤展衣白褖衣黑其說非也按毛詩傳言展衣以丹縠為之則展衣赤矣赤則宣

布著盡有誠信之道焉故謂之展又或謂之襢也禮記曰内子以襢衣亦通帛為襢襢絳帛也與此同義鞠衣黄展衣赤則褖衣白矣難者曰褖衣吉服也純白非婦人吉服所宜曰盖不知褖衣之有纁衻也周官緣衣是已闕狄一名屈狄則視揄狄之制有屈焉尒刻而不畫是也其色宜亦如揄狄也

蒺蔾

蒺蔾布地蔓生子有三角刺人狀如蔆而小蒺之言疾

也一名茨可以茨牆故謂之茨牆有茨序曰國人疾之而不可道也正言蒺蔾以此詩曰牆有茨不可埽也言欲埽去之反傷牆也以刺穢礙易曰據于蒺蔾六三以柔乘剛故曰據于蒺蔾據于蒺蔾非所據而據焉者也今兵家乃鑄鐵為之以梗敵路亦呼蒺蔾韓詩外傳以為春殖桃李夏得陰其下秋得食其實春殖蒺蔾夏不得采其葉秋得其刺焉故君子慎所立也師曠曰歲欲苦苦草先生苦草亭歷也歲欲旱旱草先生旱草蒺蔾

也

木槿

釋草曰椵木槿櫬木槿似李五月始華月令木槿榮是也華如葵朝生夕隕一名舜蓋瞬之義取諸此詩曰顔如舜華又曰顔如舜英顔如舜華則言不可與久也顔如舜英則愈不可與久矣蓋榮而不實者謂之英人物志曰草之精秀者為英獸之將羣者為雄張良是英韓信是雄篤論曰日給之華似柰柰實而日給虛僞之

與真實相似也羲之法帖曰來禽青李來禽柰屬也言果以美而來禽

莧

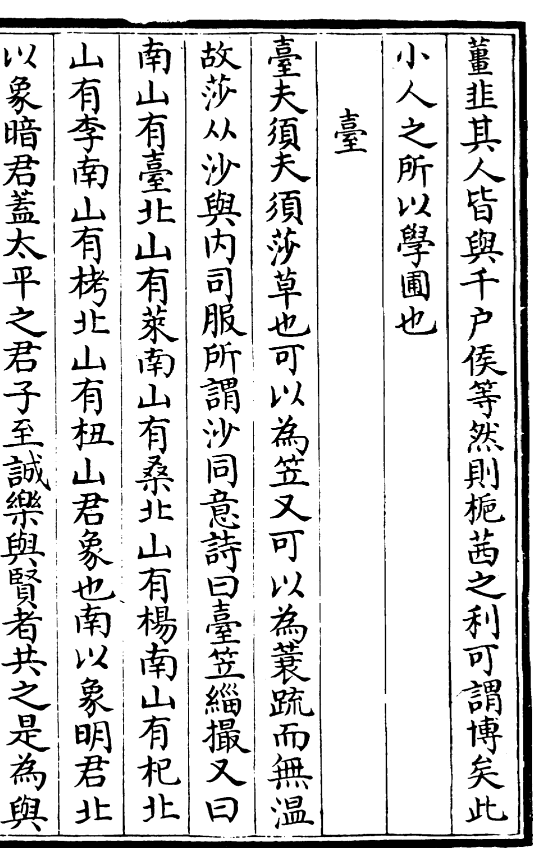
莧有紅莧白莧紫莧三色爾雅曰蕢赤莧即今紅莧是也莖葉皆高大而見故其字从見指事也易曰莧陸夬夬莧謂上六蓋脆見也而又乘五剛柔脆易除莧之象也九五剛得尊位大中高大以平而柔生於上莧陸之象也列子曰老韭之為莧也老羭之為猨也言物以老

故變有如此者故易以九六為老蓋老則變矣傳曰青泥殺鼈得莧復生今人食鼈忌莧其以此乎字説曰蔄除眩莧除瞖遂逐水亦逐蠱

茹藘

爾雅曰茹藘茅蒐蓋茹藘一名茅蒐其葉似棘可以染絳説文曰人血所生故蒐从艸从鬼齊人謂之茜陶隱居以為東方諸處乃有而少不如西多夫文西草為茜其或又以此乎詩曰東門之墠茹藘在阪言男女之際

以禮則近而易如東門之墠以色則遠而險如茹藘在阪也又曰縞衣茹藘聊可與娱茹藘茅蒐之染女服也言國人多喪思得室家吉服以相保也蓋縞衣言物而非麻茹藘言色而非素明吉服矣周官庶氏掌除蠱毒以嘉草攻之嘉草若茜之類是也春秋傳曰皿蟲為蠱纂髓以為皿器也蟲諸虫也指事律説造畜蠱毒謂集合諸虫置於一器之内久而相食諸虫皆盡若獨蛇在即為蛇蠱之類故其字指事如此傳曰千畝梔茜千畦

薑韭其人皆與千户侯等然則梔茜之利可謂博矣此小人之所以學圃也

臺

臺夫須夫須莎草也可以為笠又可以為蓑蹝而無温故莎从沙與内司服所謂沙同意詩曰臺笠緇撮又曰南山有臺北山有萊南山有桑北山有楊南山有杞北山有李南山有栲北山有杻山君象也南以象明君北以象暗君蓋太平之君子至誠樂與賢者共之是為與

賢之道而已未有以得之也未有以得之則道合則服從不合則去矣惟其子孫雖有昏亂而先君之舊臣不忍去之以自獻於先王者此得賢之道也故此言南山又言北山萊可食桑可衣臺可覆楊可載賢者之類也臺萊草也其生也在物下其成也在物先有基之象故曰樂只君子邦家之基養草以致木養小以致大至有鬱彼之楊沃若之桑以貢乎山則有光之象故曰樂只君子邦家之光基所以安也光所以榮也孟子曰堯以

不得舜為已憂舜以不得禹臯陶為已憂此言其大者也小不遺臺萊大不棄桑楊若杞李者猶在所收此言其悉者也桑楊之於山雖大而不能高雖堅而不能久得賢之盛若栲杻枸梗高大以不朽成乎山則至矣故於南山曰有杞有栲北山曰有李有杻也李可果杞可茹有養之道故曰民之父母杻可為弓幹栲可為車輻有久之道故曰遐不眉壽且臺可覆桑可衣以象庇下之臣杞可茹以象養下之臣栲可以為車輻以象任重

之臣故言之於南山此明君所頼以治者也萊可食畊可載以象濟難之臣李可果以象治賔客之臣杻可為弓幹以象治軍旅之臣故言之於北山此暗君所頼以存者也孔子曰衛靈公之無道仲叔圉治賔客祝鮀治宗廟王孫賈治軍旅奚其喪此北山有萊有楊有李之意也德音不已言有繼也德音是茂言有承也保艾爾後又言燕及子孫稱其壽之如其上猶以為未足也更以言其德稱其令之如其上猶以為未足也更以言其

後夫壽考之福筭至於無期境至於無疆者又非特頌願之而已葢古者有道之賢省事以清君之心備物以適君之體心清則生淨體適則生樂此君之所以壽也故初曰萬壽無期次曰萬壽無疆君之遇其臣也何獨不然言聽諫從膏澤下於民使其優為之不廹於禍患者此近壽之道也故始曰遐不眉壽終曰遐不黃耇

艾

爾雅曰艾氷臺其字从乂草之可以乂病者也一名炙

草詩曰彼采蕭兮一日不見如三秋兮彼采艾兮一日不見如三歲兮蕭所以供祭艾所以療疾以言所將滋大其懼譏亦滋甚也曲禮曰十年曰幼學幼者十年之名學者其事也二十曰弱冠弱者二十之名冠者其事也三十曰壯有室壯者三十之名有室者其事也四十曰强而仕强者四十之名仕者其事也壯反幼之詞强反弱之詞壯則能立矣强則能行矣蓋能有所立然後能行能有所行然後能歷能有所歷然後能至故五十

曰艾六十曰耆艾歷也耆至也夫以幼故學以弱故冠以壯故有室凡此皆子道也及其十年而德又一進也則非苟知之又能行之矣則於是出而仕焉故曰強而仕仕士也其德又十年而一進則可以為大夫矣故曰艾服官政内則曰五十命為大夫服官政其德又十年而一進則可以為卿矣故曰耆指使卿指使人者也且歷而至之矣然後可以指而使之也其德又十年而一進則可以為公矣故曰七十曰老而傳周官三公謂之

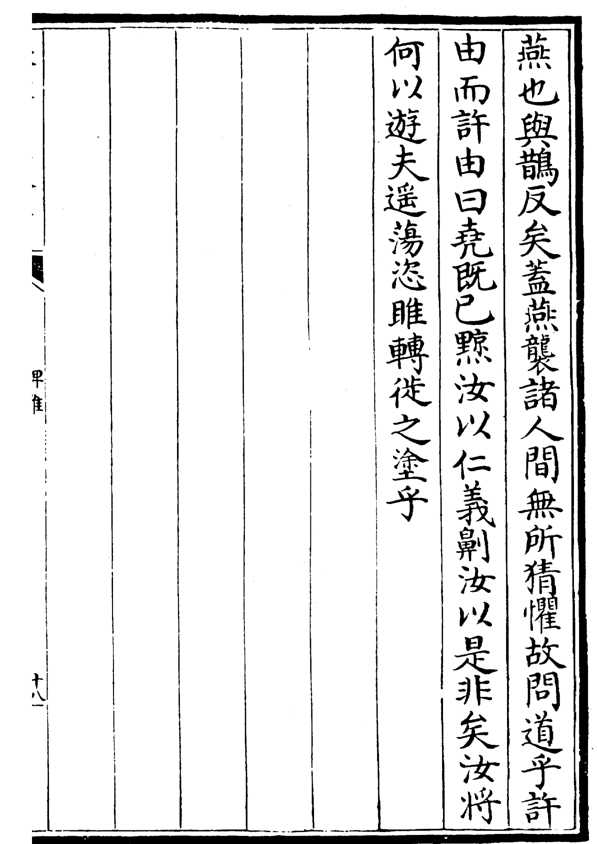
鄉老既老矣則又十年而耋既耋矣則又十年而耄故八十曰耋九十曰耄耆者艾之至也耋者老之至也夫文老至爲耋如此而已耄惛忘也春秋傳曰謂老將知而耄及之百年則人之大期在是也當致養而已故百年曰期頤博物志曰削氷令圓舉以向日以艾承其影則得火艾曰氷臺其以此乎舊説燕蓐惡艾字説曰艾可乂疾久而彌善故爾雅曰艾長也艾歴也安以乂灾爲名艾以乂疾爲義皆以所歴長所閲衆故也醫用艾

灸一灼謂之一壯者以壯人為法其言若干壯謂壯人當依此數老幼羸弱量力減之

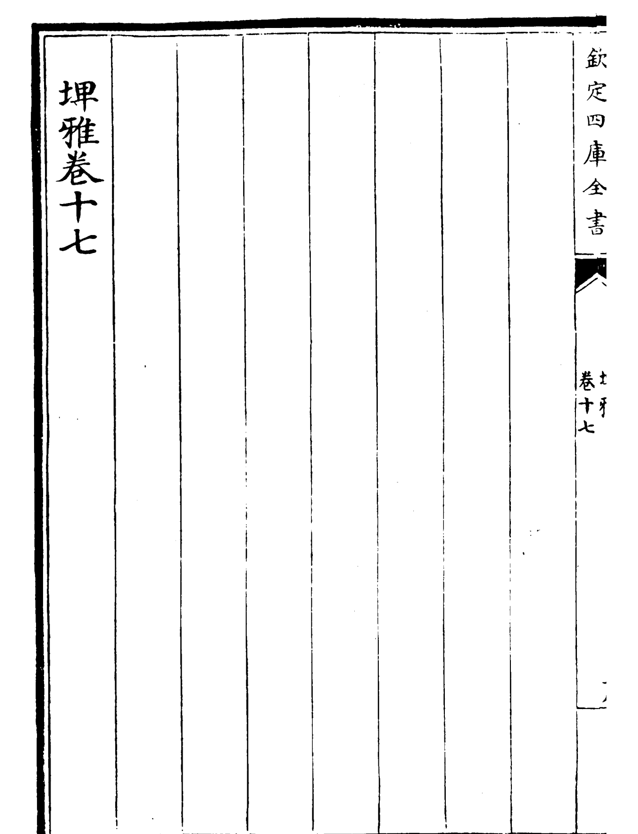
鷊

小草五色似綬故名綬草詩曰卭有旨鷊言欲有文采具備以成條理之臣如鷊者不戕賊之而後得焉或曰鷊綬鳥也故鷊有雜色似綬其字从鷊釋草曰鷊綬也是詩始曰防有鵲巢者言以不驚懼之故防有鵲巢也卒曰卭有旨鷊者言以不戕賊之故卭有旨鷊也且鵲

善相其地而累巢安則致其功用有驚懼之憂則不累也鸝善相其天而吐綬樂則見其文采有戕賊之疑則不吐也傳曰虞氏之恩被於動植故烏鵲之巢可俯而窺今綬鳥大如鸜鴒頭頰似雉有時吐物長數寸食必蓄嗉臆前大如斗慮觸其嗉行每逺草木古今註云吐綬鳥一名功曹今俗謂之錦囊蓋鷸性多懼就利違害莊子所謂瞿鵲子者義取諸此故曰吾聞諸夫子聖人不從事於務不就利不違害周書又有意而子者意而

燕也與鷃反矣蓋燕襲諸人間無所猜懼故問道乎許由而許由曰堯既已黥汝以仁義劓汝以是非矣汝將何以遊夫遥蕩恣睢轉徙之塗乎

埤雅卷十七

埤雅卷十七

音釋

菡胡敢 萏淡 蕅五口 繖思旦 臽陷

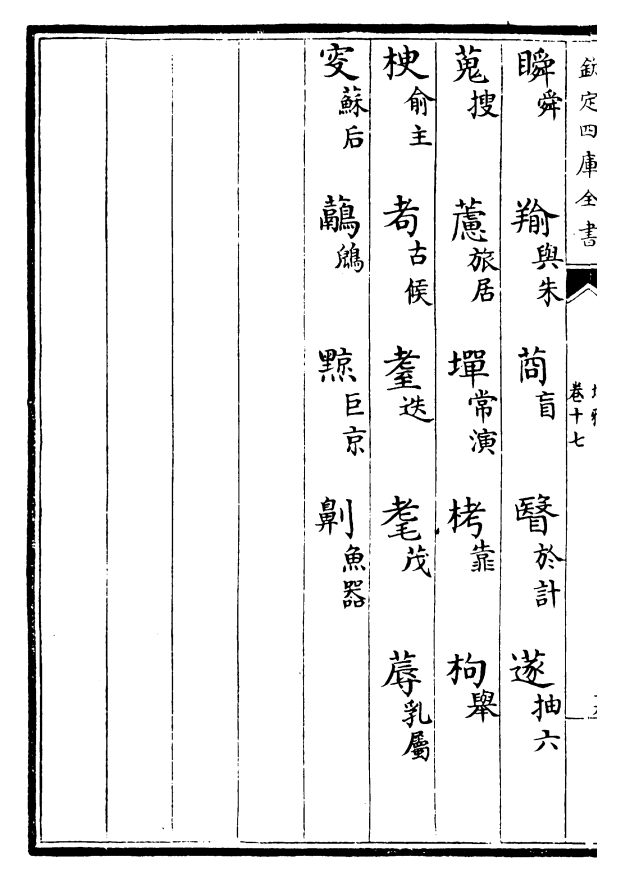
遐何加 薿美筆 搴九輦 闉於神 闍都

飴翼之 菽叔 穗遂 蔠終 珽挺

葴至諶 澱殿 蓄五六 剶丑緣 襜尺占

藘力稔 洳如庶 鷩畀 蜇折 蘠才良

褖他亂 縠胡木 襢袒 袡如廉 埽蘇道

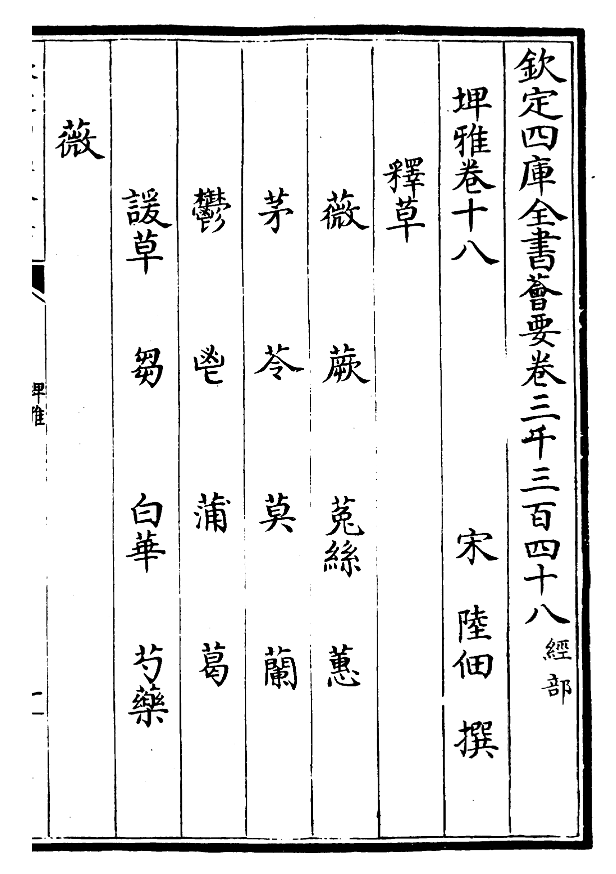

瞬舜 揄與朱 蔄盲 瞖於計 遂抽六

蒐搜 藘旅居 墠常演 栲靠 枸舉

楰俞主 耇古候 耋迭 耄茂 蓐乳屬

叜蘇后 鷊鶂 黥巨京 劓魚器

埤雅卷十八

宋 陸佃 撰

釋草

薇 蕨 莵絲 蕙

茅 苓 莫 蘭

欝 鬯 蒲 葛

諼草 芻 白華 芍藥

薇

爾雅曰薇垂水好生水邊故曰垂水似藿菜之微者也故禮芼豕以薇記曰鉶芼牛藿羊苦豕薇是也詩曰采薇采薇薇亦作止采薇采薇薇亦柔止采薇采薇薇亦剛止作止未可食之時也柔止則可食之時剛止則不可食矣采薇采薇薇亦剛止曰歸曰歸歲亦陽止然猶戍役焉未已則所以甚言其苦也傳曰君子能盡人之情故人忘其死此之謂也詩曰山有蕨薇隰有杞桋君子作歌維以告哀蕨薇所以祭也下國搆禍怨亂並興

則孝子有不得饗其親者矣故詩所以告哀也孔子曰吾於四月見孝子之思祭也其為是歟字説曰葱䟽關節達氣液怱也所謂葱珩其色如此總亦如此薇禮豕用焉然微者所食故詩以采薇言戍役之苦而草蟲序於蕨後喻求取之薄薑䕬也疆我者也於毒邪臭腥寒熱皆足以禦之芥介也界我者也汗能發之氣能散之

蕨

爾雅曰蕨虌初生無葉可食狀如大雀拳足又如其足

之蹷也故謂之蕨周秦曰蕨齊魯曰虌俗云初生亦類虌脚故曰虌也詩曰陟彼南山言采其蕨陟彼南山言采其薇蕨所以祭也蓋大夫妻之祭於其將嫁則以蘋藻於其既嫁則以蕨薇神饗德與信不求備焉然而能循采蘋法度則其用蕨薇可以承先祖共祭祀矣草蟲大夫妻之德也采蘋大夫妻之本也草木疏云漢時官園種薇以共宗廟祭祀然則祭用蕨薇先王之禮舊矣一章曰憂心忡忡繼之以我心則降二章曰憂心惙惙

繼之以我心則說蓋降所以反忡忡說所以反惙惙忡忡言中而不下也惙惙言綴而不解也降下也說解也故說文又借為解車曰說之說

菟絲

在木為女蘿在草為菟絲舊說上有菟絲下必有伏菟之根無比菟在下則絲不得生乎上然其實不屬也淮南子曰下有茯苓上有菟絲詩曰蔦與女蘿施于松栢言蔦之為物寄生而女蘿浮蔓尚得施于松栢可以人

而不如乎且姓同本而生族同支而出則與寄生浮蔓者異矣故詩以此駮王菟絲一名唐一名蒙一名王女爾雅曰唐蒙女蘿女蘿菟絲又曰唐王女是也詩曰爰采唐矣沬之鄉矣爰采麥矣沬之北矣爰采葑矣沬之東矣唐生於山麥生於野葑生於圃北幽之地也東顯之地也言北以見期於幽遠言東則非特期於幽遠又至於明顯且近矣此序所謂政散民流而不可止者也淮南子曰菟絲無根而生蛇無足而行魚無耳而聽蟬

無口而鳴皆自然者也

蕙

蕙香草也或謂之薰左傳曰所謂一薰一蕕者是也凡氣薰則恵和暴則酷烈故於文恵艸為蕙詩曰南風之薰兮可以解吾民之愠兮薰恵和也故可以解民之愠莊子曰薰然慈仁謂之君子葢取諸此今恵亦通於蕙揚雄曰蹂恵圃践蘭唐是也傳曰天子鬯諸侯薰大夫蘭芝之士蕭庶人艾大夫併言蘭芝者上大夫蘭下大夫

芝也蓋凡贄諸侯圭大夫羔鴈士雉庶人鶩此見生者之贄也天子以鬯諸侯薰大夫蘭芝士蕭庶人艾此見死者之贄也禮曰凡贄天子鬯諸侯圭卿羔大夫鴈士雉庶人匹此相備也天子言鬯諸侯而下言見生者之贄蓋言之法也先儒以為諸侯薰謂未得圭瓚之賜以此和酒則於王制資鬯之説害矣且此諸草類皆燒以降神云爾蓋非煮以和酒故博雅曰天子祭以鬯諸侯以薰而漢之隐君子以為薰以香自燒膏以明自銷也

香草之類大率多異名所謂蘭蓀蓀今菖蒲是也蕙今零陵香是也茝今白芷是也芸今七里香是也葉類豌豆作小叢生其花極芬香秋則葉間微白如粉汙辟蠹殊驗

茅

孔子曰茅之為物薄而用可重也茅體柔而理直又絜白故先王用之以藉亦以縮酒易曰藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也蓋巽柔者也其於色也為白而

又在下焉藉用白茅之象也禮曰縮酌用茅明酌也茅明也故縮酌用茅謂之明酌司尊彝曰鬱齊獻酌醴齊縮酌盎齊涚酌縮酌以茅縮而後酌涚酌以水涚而後酌鬱齊不縮也獻之而已醴齊不涚也縮之而已盎齊不修也涚之而已㡆氏以涚水漚其絲記曰明水涚齊貴新也則盎齊以水涚矣又曰醆酒涚于清汁獻涚于醆酒汁獻鬱齊也醆酒醴齊也醴齊涚于清酒今曰醴齊不涚縮之而已言不以明水涚之也易曰拔茅茹茅

之爲物拔其根而牽茹者君子以類出處之象管子曰農趨時就功首戴蒲茅身衣襏襫蒲茅簦笠也葢尊者草服臺笠而卑者蒲茅詩曰晝爾于茅宵爾索綯言榖人日力不足取茅於晝而夜以繼之故以謂絲事方息而麻事尋興野功旣訖而宮功隨至藏蔬於其秋以助不給之冬索綯於其夜以補不足之晝列子曰因以爲茅靡因以爲波流言其轉徙無定如此茅靡一作弟靡弟讀如稊稊茅之始生也詩曰手如柔荑荑稊一也又

曰自牧歸荑洵美且異荑生於牧言衛君無牧之道夫人無荑之德相經曰筋不束體血不華色手無春荑之柔髮有寒蓬之悴蓋形之下也

苓

爾雅曰蘦大苦今之甘草是也本草云一名國老解百藥毒安和七十二種石一千二百種草故號國老之名國老者賔師之稱葢藥有一君二臣三佐四使苓者又其賔師也故藥罕不用者雖非其君而君實宗焉蔓生

葉狀似荷少黄莖赤有節節間有枝相當喜生下濕詩曰隰有苓是也晉風曰采苓采苓首陽之巔采苦采苦首陽之下采葑采葑首陽之東苓甘者苦苦者言讒人無所不至其害人也必因其似而譖焉采苓則因人之所甘而譖之之況也采苦則因人之所苦而譖之之況也葑則有時而甘亦有時焉而苦采葑則又因人之所甘所苦而併譖之之況也一章曰人之為言苟亦無信舍旃舍旃苟亦無然人之為言胡得焉二章曰苟亦無

與三章曰苟亦無從者此言獻公好聽讒而主讒者之詞也蓋苓生於隰葑生於圃則首陽之巔不必有苓其下也不必有苦其東也不必有葑則理可以無信矣然而獻公乃以謂之人也為此首陽采苓采苦采葑之言苟亦無信令我舍此采苓采苦采葑之人苟亦無然無與無從則人之為此言也安從而得之哉凡此則以好聽故也故序曰好聽讒焉

莫

河汾之間謂之莫莖大如箸赤節葉厚而長似柳有毛刺味酢始生可以為羮令人蠶繅以取繭緒其子如楮實而紅冀人謂之乾絳葢以此也今呉越之俗呼為茂子汾沮洳之詩一章曰言采其莫二章曰言采其桑言其君儉以能勤始於侵繅事而采莫終於侵蠶事而采桑也

蘭

蘭香草也而文闌艸為蘭蘭闌不祥故古者為防刈之

也一名蕑有蒲與蕑盖蘭以闌之蕑以間之其義一也傳曰德芬芳者佩蘭古之佩者各象其德故德芬芳者佩蘭楚辭所謂紉秋蘭以為佩是也又曰遺余佩兮澧浦令鼎澧之間生蘭荀子曰蘭芷槀本漸於蜜醴一佩易之又曰其漸之滫君子不近庶人不服此言善惡在所與游而已故交不可以不擇也易曰同心之言其臭如蘭陰為臭腐而同人之五陽也故有蘭之象草木疏云蘭為王者香草其莖葉皆似澤蘭廣而長節節中赤

高四五尺藏之書中辟魚故古有蘭省芸閣芸亦辟蠹淮南子曰芸草可以死復生舊説青苔至秋而紫紫蘭至秋而紅詩曰溱與洧方渙渙兮士與女方秉蕑兮言鄭人會於溱洧兩水之上秉蕑以自祓除其風俗之舊也及其甚也淫風大行過時而不反來者日益以衆故二章曰溱與洧瀏其清矣士與女殷其盈矣即序所謂莫之能救者也十道志曰鄭俗以三月合於溱洧之上以自祓除淮南子曰男子樹蘭美而不芳說者以為蘭

女類也故男子樹之不芳夫草木之性蘭宜女子樹之而靈麻乃欲夫婦對種則周官内宰上春詔王后帥六宫之人而生種稑之種而獻之于王取其傳類蕃孳之祥有以也

鬱

鬱之為草若蘭十葉為貫百二十貫為築煮以合鬯所以灌也禮曰周人尚臭灌用鬯臭鬱合鬯臭隂達於淵泉灌以圭璋用玉氣也一曰鬱鬯百草之華遠方鬱人

所貢芳草合釀之以降神鬱今鬱林郡也按禮以鬯草生庭為瑞則鬱本遠方所貢理或然也説文云鬯以秬釀鬱草芬芳攸服以降神也从凵凵盛匕以扱之易曰不喪匕鬯即此是也鬯沖氣也蓋凵从乂而小者四行恃此天五以成天一者元氣也天五者沖氣也舊説芬芳條暢故謂之鬯易曰美在其中而暢於四支發於事業美之至也故禮以鬱合鬯以鬱合鬯則言鬱於中故鬯於外也記曰鬯臼以椈杵以梧匕以桑蓋椈臼梧杵

所以擣鬱而桑匕者所以扱之先儒乃以為桑匕以載牲體誤矣本草云其香十二葉為百草之英二月三月有華狀如紅藍四五月之間採華即香司尊彝曰春祠夏禴祼用雞彝鳥彝皆有舟其朝踐用兩獻尊其再獻用兩象尊皆有罍諸臣之所酢也按尊皆有罍猶彝皆有舟云爾非繫諸臣之所酢言之也鄭氏謂諸臣獻者酌罍以自酢不敢與王之神靈共尊誤矣罍以盛酒者也尊取諸罍爵取諸尊故曰缾之罄矣維罍之恥記曰

君西酌犧象夫人東酌罍尊罍尊受酒以共犧象然則六彛六尊諸臣亦於此酢焉爾言諸臣則王與后可知蓋祭之日灌用鬱鬯王酌雞彛以獻尸后酌鳥彛以亞獻諸臣之獻則又因后尊於後夫是之謂三獻而尸以此酢王以此酢后亦以此酢諸臣故曰諸臣之所酢也坊記曰尸飲三衆賔飲一示民有上下也其謂是歟其朝踐三獻亦如之傳曰宗廟之禮九獻蓋言此也先儒以為酳賔客酌泲齊獻尸以備卒食三獻是為九獻誤

矣葢酳尸之獻王以酳尸非獻之正也

鬯

鬯草名先鄭小毛所謂鬯香草也築而煑之爲鬯因謂之鬯傳曰鬯草生庭又曰德至於地則萛莢起秬鬯出知鬯爲草矣記曰鬰合鬯蕭合黍稷此明築煑停於祭前及灌然後合而成之周官所謂鬰人掌祼器和鬰鬯以實彝而陳之葢秬者百穀之華鬯者百草之英故先王煑以合鬯傳曰築煑合而鬰之曰鬯盖合而鬰之然

後芬芳調鬯易曰美在其中而暢於四支發於事業美之至也

蒲

蒲水草也似莞而褊有脊生於水厓柔滑而溫可以為席故禮男執蒲璧言有安人之道也詩曰揚之水不流束蒲言激揚之水宜能浮泛而蒲又輕揚善泛今反不流如此則以水力更微而不勝故也列子曰虛則夢揚實則夢溺揚溺之反也說者以為上章言薪言楚則蒲

亦木名不宜為草誤矣夫芻亦草也而綢繆之詩乃曰束薪束芻束楚則豈以言木故妨草哉魚藻曰魚在在藻依于其蒲王在在鎬有那其居蓋魚游者也據於藻依於蒲樂於藻安於蒲故王者俯身以順萬物而魚之所樂王亦樂焉魚之所安王亦安焉筆談云或曰禮圖尊彜皆木為之未聞用銅者此亦未可質如今人得古銅尊者極多安得言無如禮圖甕以瓦為之左傳有瑤甕律以竹為之晉時舜祠下乃發得玉律此亦無常法

如蒲穀璧禮圖悉作草稼之象今人發古冢得蒲璧乃刻文蓬蓬如蒲花敷時穀璧如粟粒爾則禮圖亦未可為據

葛

葛性柔韌蔓生可衣女事之煩褥者故葛覃引以為賦蓋知稼穡之艱難則可以為王矣知女功之勤勞則可以為王后矣故序以為葛覃后妃之本也夫禮后織玄統今乃親葛事如此者蓋王后親蠶以勸女功之正事

親葛以勸女功之餘事絲麻者本事也蘋葛者餘事也詩曰旄丘之葛兮何誕之節兮言諸侯以國相連屬憂患相及如葛之蔓延相連及也今生濶節則於憂患相及緩矣故曰何誕之節兮也何者以所不知為問兵法曰其節短故此以誕節譏切衛伯又曰彼采葛兮一日不見如三月兮葛所以為絺綌言事雖小一日不見於君憂及於讒矣又曰綿綿葛藟在河之滸河滸為水所盪危地也然潤澤葛藟而生之則亦所以自固今王棄

其九族則曾是之不如也瓜葛皆延蔓相及故屬之綿遠者取譬瓜葛又曰葛生蒙楚蘞蔓于野言葛生髙而蒙楚蘞生卑蔓於野各繫所遇猶之婦人外成於夫榮悴隨焉所以一心乎君子語曰嫁雞與之飛嫁狗與之走此之謂也左傳曰葛藟猶能庇其本根

諼草

草之可以忘憂者故曰諼草諼忘也詩曰焉得諼草言樹之背言以憂思不能自遣故欲以此華樹之背也董

子曰欲忘人之憂則贈之以丹棘丹棘一名忘憂欲蠲人之忿則贈之以青堂青堂一名合歡養生論以為合歡蠲忿萱草忘憂即此是也亦或謂之鹿葱蓋鹿食此草故以名云壺子所謂鹿性警烈多别良草常食九物餌藥之人不可食鹿以鹿常食解毒之草是故能制散諸藥内則辨物之不可食者一曰鹿胃胃其受食之府也則尤不可食矣九草者葛葉華鹿葱鹿藥白蒿水芹甘草薺頭蒿山蒼耳薺苨是也本草亦曰萱草一名鹿

葱華名宜男風土記云懷姙婦人佩其華生男也

芻

芻象草包束之形故詩以況男女婚姻之相纒固蓋薪斧而析之其束之冝也束芻雖不析然其體散亂不可以不束也束楚則雖不束可也然猶將束之也夫薪也芻也楚也猶將束之也可以人而不如乎薪曰三星在天芻曰在隅楚曰在户在天據面言之在隅據地言之在户則又據乎人矣互相備也白駒之卒章曰生芻一

束其人如玉又言君子之道貧賤不能移如此西京雜記曰夫人無幽顯道在則為尊雖生芻之賤也不能脫落君子故贈君生芻一束詩人所謂生芻一束其人如玉也五絲為䌰倍䌰為升倍升為緎倍緎為紀倍紀為緵倍緵為襚此自少之多從微至著也士之立功勲效名節亦復如之勿以小善不足修而不為也故贈君素絲一襚

白華

爾雅曰白華野菅傳曰已漚為菅未漚人功故謂之野菅菅茅屬也而其華白故一曰白華詩序曰白華孝子之潔白也南陔孝子相戒以養也陔戒也故曰相戒以養詩曰白華菅兮白茅束兮言夫婦之微以仁相和柔以義相纒固本如此今以之子之遠於道故俾我獨兮也又曰英英白雲露彼菅茅言夫婦之微為上所覆露本如此今以遇天步艱難故之子不猶也傳曰露亦有雲言天地之氣無微不著無不覆養此言是也夫白華

不菅則脆薄白茅不束則散亂故詩以譬夫婦菅兮與漚麻漚苧漚菅同義矣束兮與束薪束芻束楚同義矣逸詩曰雖有姬姜無棄憔悴雖有絲枲無棄菅蒯菅蒯猶所謂糟糠也

芍藥

韓詩曰芍藥離草也詩曰伊其相謔贈之以勺藥牛亨問曰將離相贈以芍藥者何也董子荅曰芍藥一名可離將別故贈之亦猶相招贈之以文無故文無一名當

歸芍藥榮於仲春華於孟夏傳曰驚蟄之節後二十有五日芍藥榮是也華有至千葉者俗呼小牡丹今羣芳中牡丹品第一芍藥第二故世謂牡丹為華王芍藥為華相又或以為華王之副也華釋名曰牡丹之名或以姓或以州或以色或以地或旌其所異者而誌之姚黄牛黄左華魏華以姓著青州丹州延州紅以州著細葉麤葉壽安潛溪緋以地著一擪紅鶴翎紅朱砂紅甘草黄以色著獻來紅九蘂真珠紅鹿胎紅倒暈檀心蓮華

蕚一百五葉底紫皆志其異者姚黄者千葉黄華出於民姚氏家此華之出於今未十年姚氏居白司馬坡其地屬河陽然華不傳河陽傳洛陽洛陽亦不甚多一歲不過數朶牛黄亦千葉出於民牛氏家比姚黄差小真宗祀汾陰還過洛陽留燕淑景亭牛氏獻此華魏華者千葉肉紅華出於魏相仁溥家始樵者於壽安山中見之斵以賣魏氏池館甚大傳者云此華初出時人有欲閲者人十數錢乃得登舟渡池至華所魏氏日収十

數緡其後破亡鬻其園宅今普明寺後林池乃其地僧
耕之以植桑棗華傳民家甚多人有數其葉者云至七
百葉錢思公嘗曰人謂牡丹華王今姚黄真為王而魏
乃后也鞓紅者單葉深紅華出青州亦曰青紅故張僕
射齊賢有第西京某坊自青州以馲駝馱其種遂傳洛
陽中其色類腰帶鞓故謂之鞓紅獻來紅者華大多葉淺
紅華張僕射罷相居洛陽人有獻此華者因名曰獻來
紅添色紅者多葉華始開而白經日漸紅至其落乃類

深紅此造化之尤巧者鶴翎紅者多葉華其末白而本
肉紅如鴻鵠羽毛細葉麤葉壽安者皆千葉肉紅華出
壽安縣錦屏山細葉者尤佳倒暈檀心者葉紅凡華近
萼色深至其末漸淺此華自外深色近萼反淺白而深
檀點其心此尤可愛一擫紅者多葉淺紅華葉杪深紅
一點如人以十指擫之九蘂真珠紅者千葉紅華葉上
有一白點如珠窓其葉蹙其蘂為九叢一百五者多葉
白華洛華以穀雨為開候而此華常至一百五日開丹

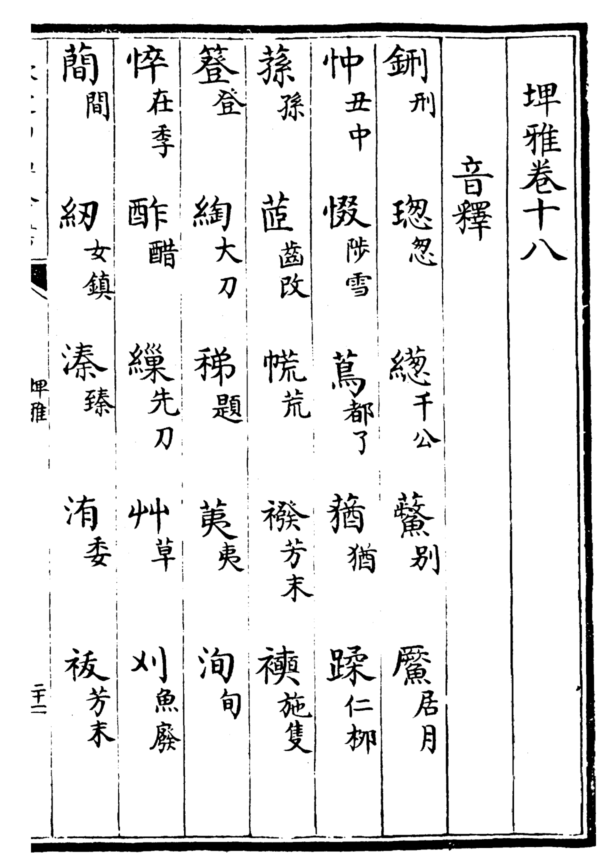
州延州華皆千葉紅華不知其至洛之因蓮華蕚者多葉紅華青趺三重如蓮華蕚左華千葉紫華出民左氏家葉密而齊如截亦謂之平頭紫朱砂紅多葉紅華不知所出有民聞氏子者善接華以為生買地於崇真寺前治華圃有此洛陽豪家尚未有故其名未甚著華葉甚鮮向日視之如猩血葉底紫千葉紫華其色如墨亦謂之墨紫華在叢中旁心生一大枝引葉覆其上其開也比他華可延十日之久噫造物者亦惜之耶此華之

出叱他最遠傳云唐中宗有宦官為觀軍容使者華出其家亦謂之軍容紫歲久失其姓氏矣玉板白者單葉長如拍板之狀色如玉深檀心洛陽人家有亦少予嘗從思公至福嚴院見之問寺僧而得其名後未見也潛溪緋華葉緋華出於潛溪寺寺在龍門山後本唐相李藩别墅今寺中已無此華而人家或有之本是紫華忽於叢中特出緋者不過一兩朶明年移在他枝洛人謂之轉枝華故其接頭尤難得鹿胎華多葉紫華有白點

如鹿胎之紋故蘇相禹珪宅今有之初姚黃未出時牛黃為第一牛黃未出時魏華為第一魏華未出時左華為第一左華之前惟有蘇家紅賀家紅林家紅之類皆單葉華當時為第一多葉華出後華黜矣今人不復種也牡丹初不載文字惟以藥載本草然於華中不為高第大抵丹延已西及褒斜道中尤多與荊棘無異土人皆取以為薪自則天已後洛陽牡丹始盛然未聞有以名者如沈宋元白之流皆善詠華當時有一華之異者

彼必形於篇什而寂無傳焉惟劉夢得有詠魚朝恩宅牡丹詩但云一叢千朵而已亦不云其美且異也謝靈運言永嘉竹間水際多牡丹今越華不及洛陽甚遠是洛華自古未有若今之盛也

埤雅卷十八

埤雅卷十八

音釋

鉶刑　璁忽　總千公　鼈别　蹶居月

忡丑中　惙陟雪　蔦都了　猶猶　蹂仁柳

蓀孫　茝齒改　慌荒　襏芳末　襫施隻

簦登　綯大刀　稊題　荑夷　洵旬

悴在季　酢醋　繅先刀　艸草　刈魚廢

蔄間　紉女鎮　溱臻　洧委　祓芳末

劉溜　穜童　稑陸　秬巨　卷唱

扱初洽　椈居六　酳余振　鎬胡道　蕷頃

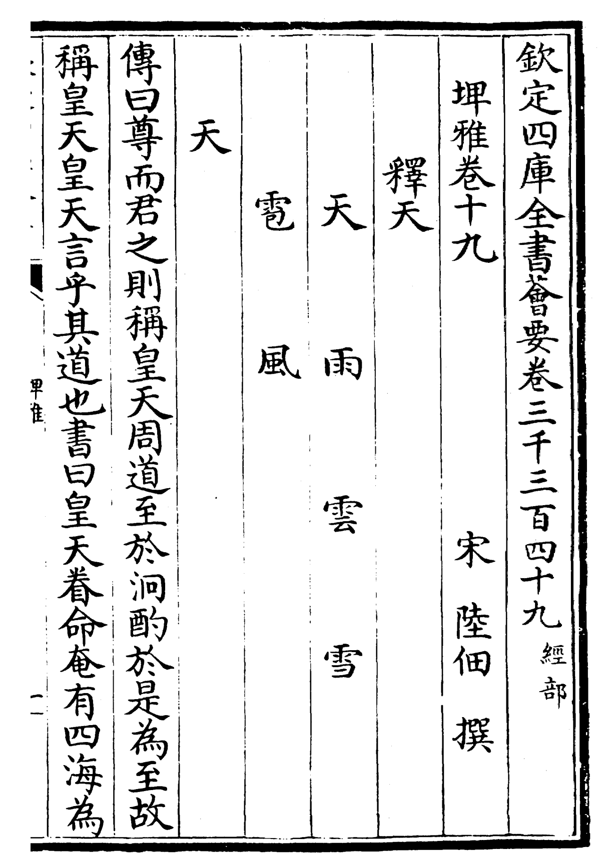
綌隙　滸虎　藟累　歁欿　諼喧

苨你　纚攝　緎于力　緵宗　檖遂

菅堅　陔垓　俾必弥　謔虛虐　擨於叶

緡民　鬻育　鞓庭　馲步各　趺方俱

墅野

埤雅卷十九　　宋 陸佃 撰

釋天

天　雨　雲　雪

雹　風

天

傳曰尊而君之則稱皇天周道至於泂酌於是為至故稱皇天皇天言乎其道也書曰皇天眷命奄有四海為

天下君言堯道格於皇天故皇天眷命也又曰在昔成湯既受命時則有若伊尹格于皇天在大戊時則有若伊陟臣扈格于上帝巫咸乂王家伊尹以道佐人主者故曰格于皇天伊陟臣扈巫咸遞降伊尹一等故伊陟臣扈曰格于上帝巫咸曰乂王家而已上帝亦曰五帝五帝五精之君也周官大宰正言祀五帝者葢其德以享先王則為有餘以祀大神示則為不足故於祀大神示享先王曰亦如之也葢能乂王家則可以享先王矣

不能格于皇天則不足以正祀昊天昊天者大神也五
帝則繼昊天者也夏曰昊天則帝與萬物相見之時故
禮於天祀皆主言昊天而已大司寇曰若禋祀五帝則
戒之日涖誓百官大宰稱祀不言禋者精意以享曰禋
大宰所以佐王事上帝大矣主以道揆無所事意故也
然則士師乃言祀五帝則沃尸又不言禋則精意以享
非士師所及故也大宰不言禋過禮之言也士師不言
禋非過禮之言也不及禮之言也夫言豈一端而已亦

各有所當也爾雅曰春為蒼天夏為昊天秋為旻天冬為上天於春言其色於夏言其氣於秋言其情於冬言其位相備也傳曰蒼天以體言之元氣廣大則稱昊天仁覆閔下則稱旻天自上降監則稱上天據遠視之蒼蒼然則稱蒼天春為蒼天則於夏為皡於冬為玄矣莊子曰玄天弗成又曰有而為其易耶易之者皡天不宜玄天者言乎其道也皡天者言乎其德也又曰天之蒼蒼其正色耶遠而無所至極耶故詩於高遠難訴每稱

蒼天黍離曰悠悠蒼天此何人哉巷伯曰蒼天蒼天視彼驕人矜此勞人黄鳥曰彼蒼者天殲我良人是也爾雅曰穹蒼蒼天也穹言形蒼言色也桑柔之詩初曰倬彼昊天寧不我矜言昊天則猶望之以其明也次曰靡有旅力以念穹蒼言方是時厲王無道甚矣天下大亂小人知念土宇而君子反無旅力以念穹蒼也昊天者大以明與玄天反詩曰浩浩昊天不駿其德蓋冬曰上天上天則宜玄其德矣夏曰昊天昊天則宜駿其德矣

今曰浩浩昊天不駿其德則失其所以為天矣書曰欽若昊天歴象日月星辰正言昊天則主氣言之故也莊子曰伏戲得之以襲氣母伏戲得之以襲氣母故於昊為大月令曰其帝大皥是也禮曰秋之為言愁也方是時萬物凋落而愁矣天是以閔焉詩序曰旻閔也幽王之詩始曰昊天疾威後曰旻天疾威昊天疾威尚非所宜旻天疾威則尤非所宜矣書曰號泣于旻天正言旻天則望之以其閔也禮曰旻天不弔意亦是也傳曰上

天言時無事在上臨下而已詩曰明明上天照臨下土蓋悠悠蒼天貌明明昊天貌高高上天貌蒼天悠悠而巧言曰悠悠昊天昊天明明而小明曰明明上天則皆失其所宜非所以為天矣蓋周之興也燕及皇天及其亂也非特萬物失其性雖天猶失其所宜矣故昊天之德不駿而上天之道不玄也昊天者大而明也大所以臨下明所以照下至冬則其於命也復矣故天玄而上地黃而下也天玄而上地黃而下則照臨有所不至矣

故是詩名篇曰小明而言其照臨以上天也

雨

說文曰水从雲下也天地之氣怒而為風和而為雨故凡易稱雨者皆和之象詩曰有渰萋萋興雨祁祁渰陰雲也亦或作晻渰水氣之雲也傳曰雨雲水氣萋萋盛貌祁祁徐貌蓋雲欲盛盛則雨足雨欲徐徐則入土且亦雲氣不待族而雨者非陰陽之和也故詩雲以萋萋雨以祁祁為善詩曰靈雨既零命彼倌人星言夙駕說

于桑田瑞應圖曰靈雨瑞雨也降而應物謂之靈雨星晴也言夜而雨夙而星見於是督勸農桑此傳所謂務材訓農者也鹽鐵論曰周公之時雨不破塊風不鳴條雨則必以夜夜者正雨之時詩曰我來自東零雨其濛濛善沾濡又喜陰結不解羇旅之愁於是為甚故詩以言其情也雨無正曰雨自上下者也衆多如雨而非所以為政也政者正也夫文一止為正衆多如雨則無正矣詩曰月離于畢俾滂沱矣又曰益之以霢霂滂沱大

雨也小雨謂之霢霂釋名曰言纔霢霂漉霑漬如人之沐唯及其上支而已根不濡也葢霢膏潤入土如人之脈故曰霢也説文曰秋種厚薶故謂之麥然則霂言其上霢言其下矣詩曰芃芃黍苗陰雨膏之方黍之苗也暑雨暴息無陰雲以覆之日隨蒸焉則苗槁矣將以潤之乃所以害之也故詩正以陰雨為善今俗五月謂之分龍雨曰隔轍言夏雨多暴至龍各有分域雨暘往往隔一轍而異也易曰密雲不雨自我西郊言小畜畜也升

氣又自乎西故能為密雲而已傳曰疾雨曰驟雨徐雨曰零雨雨久曰苦雨又曰愁霖雨晴曰霽雨而晝晴曰啓雨水曰潦時雨曰澍

雲

古文雲字作云象雲回轉之形其上从二二者天中之陰也天中之陰應之於上故地中之陽升而為雲蓋陰陽之氣自下而上阻於一則為亏應於二則為亏應於二而盤薄則為雲云旋也亏者象其氣之舒亏莊子曰

於亏以葢衆義葢取此古文雲字又有雲氣盤薄之形與乃字相類者乃字詋文以為象氣出之難氣自下而上至上而不得達所以為氣出之難也春秋傳以為乃者難辭其以此乎今云又為云為之云云有應而言也易曰變化云為吉事有祥象事知器占事知來變化云為聖人之事也故能常與吉會而占事知來象事知器云如雲為象母猴制字之意皆以天事言之故易君子謂之言行聖人謂之云為詩曰洽比其鄰昬姻孔云傳

曰云旋也言幽王之時小人有酒食以洽比其鄰里周旋其昬姻云象周旋盤薄之形故云旋也此以形訓詩曰薈兮蔚兮南山朝隮婉兮孌兮季女斯飢言小人在上膏澤不下於民則柔良於是失職薈會也蔚鬱也陰陽鬱而成雲蒸而成雨會而成雲散而成雨傳曰陰凝上結則合而成雲陽散下流則降而為雨地氣上為雲陰中之陽也天氣下為雨陽中之陰也雨出地氣雲出天氣故陽上薄陰陰能固之然後蒸而為雨雨者陰陽

之和也然而朝雲喜晹暮雲喜雨故詩言薈蔚不雨之雲又言朝隮也賦曰朝為行雲暮為行雨傳曰日將旦清風發羣陰伏則朝者陰散之時非所以為雨矣淮南子曰山雲草莽水雲魚鱗旱雲烟火涔雲波水詩曰薈兮蔚兮南山朝隮則山雲草莽於此見矣論衡曰大山雨天下小山雨一國南山曹之南山則雨一國之山也故詩主以言之晉天文志曰韓雲如布趙雲如牛楚雲如日宋雲如車魯雲如馬衛雲如犬雲者氣也地氣異

矣故雲之成象亦以不同則山雲草莽水雲魚鱗理或然也左傳以為分至啓閉必書雲物蓋吉凶之兆有在於雲者故先王占焉傳曰青為蟲白為兵赤為旱黑為水黄為豐年此五雲吉凶之祲也莊子曰乘雲氣御飛龍而遊乎六合之外神人者乘虚不墜觸實不礙故能狎虎兕貫金石乘雲霧而浮遊如此詩曰上天同雲雨雪雰雰冬曰上天夏則天降而下冬則天升而上燠則雲暘而異寒則雲陰而同故也董子曰太平之世風不

鳴條開甲散萌而已矣雨不破塊潤葉津莖而已矣霧不塞望浸淫被泊而已矣雪不封樹凌殄毒害而已矣雲五色而為慶三色而成矞或曰二色曰矞外赤內青謂之矞雲太玄曰紫蜺矞雲朋圍日其疾不割紫蜺矞雲朋圍日君子小人並進之象也君子小人並進此其疾者所以不割也測曰紫蜺矞雲不知刋也言紫蜺矞雲並進則以紫蜺不刋故也紫蜺以象小人矞雲以象君子

雪

說文曰凝雨說物者从彗蓋雪雨之可埽者也亦能淨坋穢若彗所謂以黍雪桃者以淨為義詩曰雨雪瀌瀌見晛曰消雨雪浮浮見晛曰流言君子體道在上而小人之類易消如此晛日氣也纂要曰日光曰景日影曰晷日氣曰晛日初出曰明日昕曰晞日溫曰煦在午曰亭午在未曰昳日晚曰旰日將暮曰薄暮詩曰上天同雲雨雪雰雰益之以霢霂既優既渥既霑既足雰雰盛

也三農之事雪則欲盛而遍也雨則欲微而潤也蓋豐年之冬必有積雪而其春必有小雨是故詩雨言小雪言盛也雪則欲其盛矣然又欲其澤浸之甚周也故繼之曰既優既渥雨則欲其微矣然又欲其膏潤之僅足也故繼之曰既霑既足蓋驟雨不如久雪之入土深且無泛溺又可以覆陽於根著氾勝之書曰雪者五穀之精取汁以漬原蠶之沙和穀種之柰旱今雪寒甚則為粒淺則成華華謂之霙韓詩外傳云雪華曰霙凡草木

華多五出雪華獨六出是也詩曰如彼雨雪先集維霰言雪之所加物有死者霰其先至者也霰至則危亡之兆見矣霜霰陰剛之徵也霜集而後堅冰至霰集而後雪至故詩易以為始亂之象爾雅曰雨霓為霄雪霓从晛省霄从消省詩曰見晛曰消蓋雪以徵溫摶之故散而成霓郭璞所謂冰雪雜下謂之消雪是也説文曰霰稷雪也閩俗謂之米雪言其霰粒如米所謂稷雪義蓋如此今名濇雪亦曰濕雪然臘雪握之輙聚立春以後

不復可摶略如霄雪亦以微温摶之故也里語以為春雪不能蠲壓瘴癘其以此乎夏小正曰農及雪澤言雪澤之無高下也

雹

陽散陰為霰陰包陽為雹曾子曰陽之專氣為雹陰之專氣為霰是也申豐以為古者藏冰固陰沍寒而無雹蓋陽無所洩雹之所以生也雹形令似半珠其粒皆三出蓋雪六出而成華雹三出而成實此陰陽之辨也雪

霜之類雹冰之類造化權輿曰雹者雨之冰也又曰東方之氣雷南方之氣電西方之氣虹蜺北方之氣雲雨雹霰雪傳曰木再華夏有雹豈以陽始無所洩及其晚出也故木至再華而夏有雹歟

風

天地之氣噓而成雲噫而成風雲陽而出於陰風陰而出於陽爾雅曰南風謂之凱風東風謂之谷風北風謂之涼風西風謂之泰風凱風言其情谷風言其自涼風

言其德泰風言其交詩曰大風有隧有空大谷言大谷者大風之自也故曰谷風言其自易曰巽為風巽東南也今風更生於西則與兊之氣交矣故曰泰風言其交谷風風之厚者涼風薄也故谷風以刺俗薄朋友夫婦離絶詩曰習習谷風以陰以雨又曰習習谷風維山崔嵬無草不死無木不萎言谷風之於天不能皆雨也亦或以陰其於地也又不能皆生也亦有萎死者然則人事豈可以責其全哉又曰凱風自南吹彼棘心凱樂也

憂釋而為樂怒釋而為凱南風謂之凱風則天地之怒氣於是釋焉故也詩曰北風其涼雨雪其雱北風其喈雨雪其霏風以譬威雪以譬虐雱蓋言聚霏葢言散涼者其刻也喈者其和也自今觀之雪勢布散無所不加其意或未艾也則風候更和故是詩風以其喈雪以其霏為後喈喈聲和也氣和則聲和矣詩曰終風且暴終風且霾卒曰曀曀其陰虺虺其靁日出而風為暴風而雨土為霾陰而風為曀霾下也曀上也此言州吁之暴

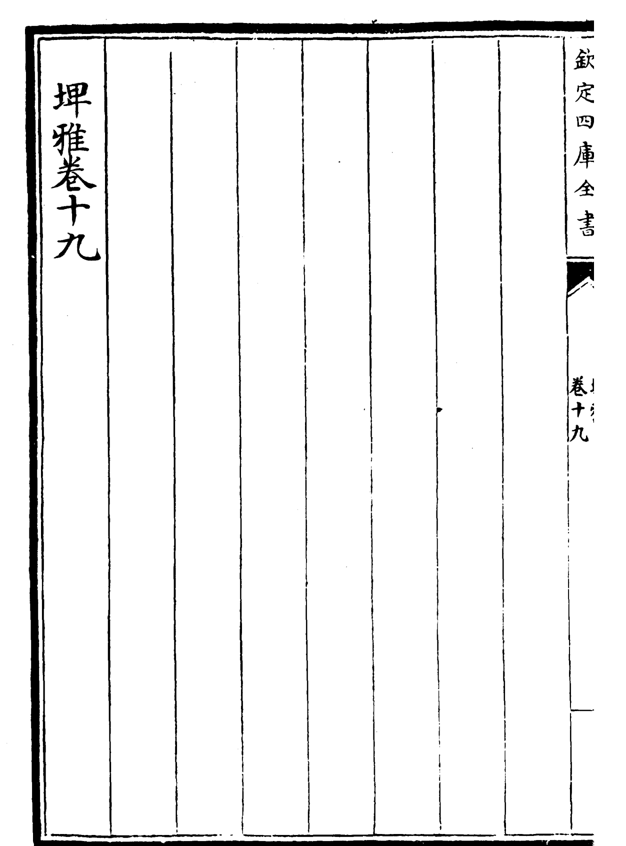
如

逮於上下如風暴矣又增以霾如風霾矣又增以曀如風曀矣又增以雷明有加也傳曰積風成雷其此之謂乎爾雅曰焚輪謂之穨扶揺謂之猋郭璞以為穨暴風從上下也猋暴風從下上也按詩傳云穨風之焚輪者風薄相扶而上也則與璞之意異矣蓋風之銳而上者為猋風之旋而上者為穨莊子曰摶扶揺羊角而上者九萬里扶揺即猋是也羊角即穨是也今羊角轉旋而上如焰焚輪之象也谷風一章曰維風及雨二章曰維

風及穨雨者朋友相與致其道以下達之況也穨者朋友相與致其道以上達之況也蓼莪初曰南山烈烈飄風發發卒曰南山律律飄風弗弗回風謂之飄風荀子所謂輕利僄遬卒如飄風者也發發暴也弗弗亂也烈烈以言幽王不惠律律以言幽王不平詩曰匪風發兮匪車偈兮說曰匪風發兮是非有道之風也發發者匪車偈兮是非有道之車也偈偈者風生於火故物或以風化亦或以火西方之鹽以風化也東方之鹽以火化

也易曰風自火出家人取其化自内出之象詩序曰關雎風之始也所以風天下而正夫婦也水生雨雨更以成水火生風風更以成火爾雅曰風與火為庉以此故也風經曰調暢祥和天之喜氣也折揚奔厲天之怒氣也風者氣也得怒之氣則暴得喜之氣則和得金之氣則涼得木之氣則溫得火之氣則炎得水之氣則烈列子曰當春而叩商絃以名南吕涼風忽至草木成實及秋而叩角絃以激夾鐘溫風徐回草木發榮命宫而總

四經則景風翔慶雲浮甘露降醴泉涌爾雅曰四時和為通正謂之景風景風者天地中和之氣也淮南子曰東風至而酒湛溢造化權輿以為東方之氣風也故凍非東風不能解湛非東風不能溢風俗通曰猛風曰颲涼風曰瀏微風曰颸小風曰颼

埤雅卷十九

埤雅卷十九

埤雅卷十九

音釋

泂古營 禋因 泣立 殲子廉 倬知角

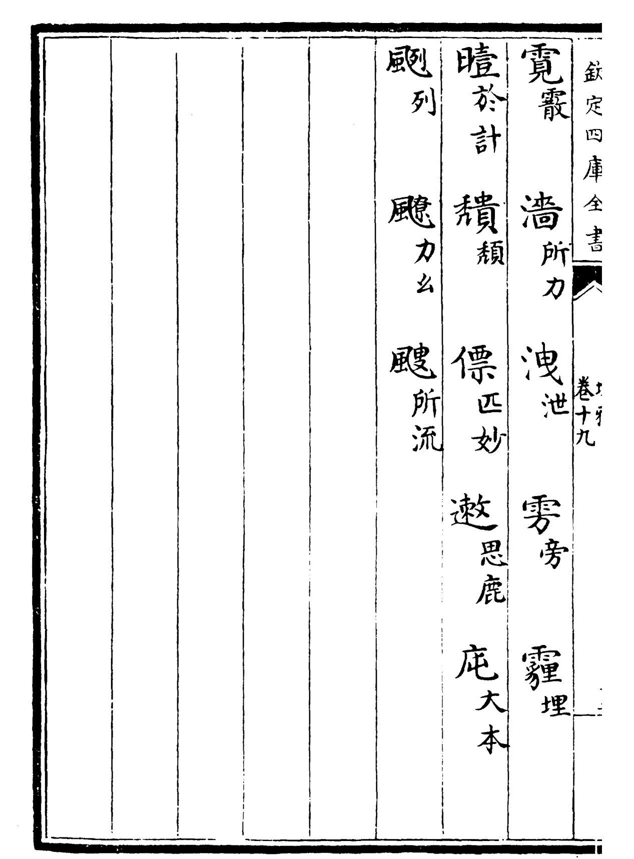
渰淹 晻 倌古官 霡脉 霂沐

霾埋 芄丸 丂苦道 亏禹俱 隮子計

孌力傳 涔岑 祲子鴆 殄徒典 矞決

坋扶粉 瀌飄 晛奴見 晷居美 昕忻

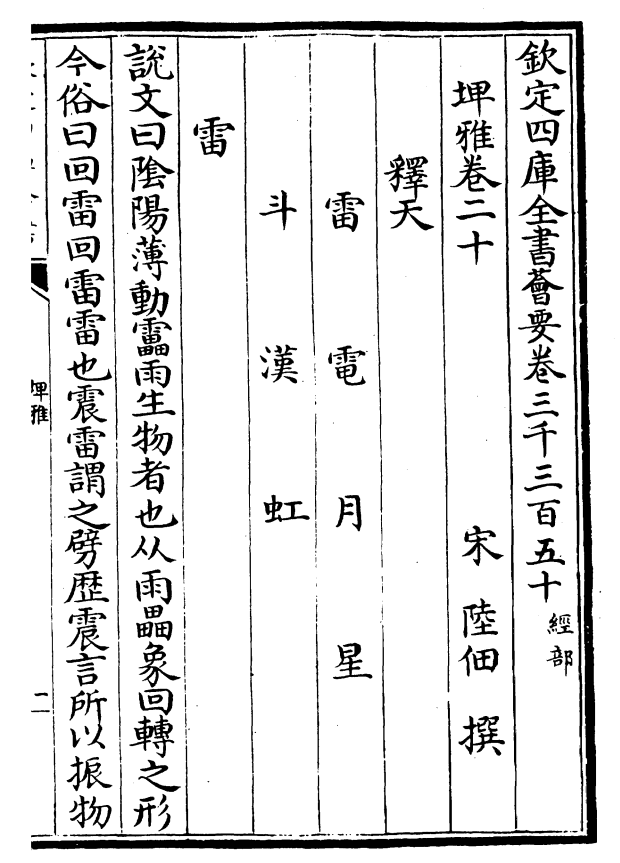
晞希 昫噓 眣迭 旰幹 霙英

霓霰 濇所力 洩泄 雱旁 霾埋

曀於計 穨頹 僄匹妙 遫思鹿 庀大本

颲列 颮力幺 颼所流

埤雅卷二十　　宋 陸佃 撰

釋天

雷

說文曰陰陽薄動靁雨生物者也从雨畾象回轉之形今俗曰回雷回靁雷雷也震雷謂之劈歷震言所以振物

也其緩者霆說文曰雷之餘聲鈴鈴所以挺出萬物也先儒或以霆為疾雷蓋爾雅疾雷謂之霆霓先儒豈讀此故誤歟亦或謂之雹者霆亦非雹也蓋音庭則為雷音蜓則為雹淮南子曰陰陽相薄感而為雷激而為霆又曰疾雷不及塞耳疾霆不暇掩目皆宜音雹古文雷字下从四田二回自子至邜積四陽而復雷乃發聲此其所以从四田也陰陽回薄此其所以从二回也月令先雷三日奮木鐸以令兆民戒其容止者蓋迅雷風烈

必變所以畏天威也小民不畏天威懈慢褻黷或至夫婦交構故君子制法先雷使之戒慎玄女房中經曰雷電之子必病癲狂故曰有不戒其容止者生子不備也

詩曰輼隆蟲蟲言輼輼而暑隆隆而雷蟲蟲而熱也說者以為隆隆而雷非雨雷也雷聲尚殷殷然易曰雷雨之動滿盈殷殷滿盈之聲也詩曰殷其雷在南山之陽在南山之側在南山之下側言亦在其陰與左右也下又言或在其下雷風號令之況也語曰雷髙弗雨雷在

南山之下則雨矣故詩以況君明而令善法言鼓舞萬物者雷風乎鼓舞萬民者號令乎雷不一風不再不一者號也不再者令也傳曰雷不蓋醬令人腹中雷鳴令月上下如弦之時觸醬輙壞里俗忌之物之相感有如此者蓋不可得而推也傳曰雷二月出地百八十三日雷出則萬物出八月入地百八十三日雷入則萬物入入則除害出則興利禮曰毋雷同雷震百里謂之一同先王建國取法於雷雷者陰中之陽也傳曰罍大一石

刻為雲雷之形蓋無雲而雷異也故罍幷畫雲雷象施不窮由此觀之畫繪之事土以黄火以圜山以章水以龍畧可知矣韓詩以為罍飾天子以玉諸侯大夫以金士以梓詩曰我姑酌彼金罍此主大夫言之也易曰風雷益又曰雷風恒蓋曰風雷益則言風積而成雷故曰益也物理論曰積風成雷若夫雷以動之風以散之則是恒而已矣鶡冠子曰一葉蔽明不見大山兩豆塞耳不聞雷霆夫雷霆之震亦大矣今徒兩豆足以窒之又

況障之有大於此者乎

電

陰陽激耀與雷同氣發而為光者也雷从回電从申陰陽以回薄而成雷以申洩而為電故也或曰雷出天氣電出地氣故電从坤省管子所謂天冬雷地冬霆是也記曰地載神氣神氣風霆風霆流形言萬物以風霆流形而風霆出於地之神氣也說卦曰離為電電火屬也蓋陰陽暴格分爭激射有火生焉其光為電其聲為雷

令鐵石相擊則生火燒石投井則起雷又況天地大爐之所薄動眞火之所激射乎易曰雷電噬嗑又曰雷電皆至豐雷電噬嗑言雷電合而章也按月令雷乃發聲後五日始電今旱暵亦或電而不雷則雷電不必皆合而章也故易雷電合而章然後為噬嗑然雷電合而章又不必雷電皆至若今震雷與電俱赴者所謂雷電皆至者也故君子以折獄致刑以象天之至威非特明罰勑法而已詩曰爗爗震電不寧不令言雷電變亂於上

不安故常且非所以號令萬物也董子曰太平之時雷不驚人號令啟發而已矣電不眩目宣示光耀而已矣

月

說文曰太陰之精象形內象蟾桂之形故夕从月半見而林罕以為象其未有蟾桂之狀也釋名曰月闕也言滿則復缺也朔月初之名也朔蘇也月死復蘇生也晦月終之名也晦灰也火死為灰月光盡似之也禮曰大明生於東月生於西朔而月出西方夕見夕莫也故王

者旦見曰朝暮見曰夕義取諸此所謂朝夕放於日月者也至望然後出於東方夜見尚書大傳以為晦而月見西方謂之朓朝而月見東方謂之朒蓋言異也詩曰東方之日兮彼姝者子在我室兮在我室兮履我即兮東方之月兮彼姝者子在我闥兮在我闥兮履我發兮履禮也日月之盛皆在東方故詩舉以刺襄而言男女淫奔不能以禮化也君無失道如東方之日以禮即我故彼姝者子在我室兮也臣無失道如東方之月以禮

發我故彼姝者子在我闥兮也詩曰如月之恒如日之
升恒上弦也升言有隆而無降恒言有盈而無虧也
書曰哉生明又曰哉生魄説者以為朔後月明生而魄
死望後月明死而魄生故書以朏望生明生魄紀月甲
子紀日也揚子曰月未望則載魄于西既望則終魄于
東其遡於日乎此言士之或貴或賤或肆或拘在其上
與之如何而已風俗通曰吳牛望月而喘言使之苦於
日是故見月而喘蓋傷禽驚於虛弦疲牛望月而喘物

之憚怯見似而驚有如此者屈子曰懲於羮者吹虀此之謂也舊說積陽之氣生火火氣之精為日積陰之氣生水水氣之精為月故陽燧取火於日方諸取水於月易曰離為日坎為月其以此乎

星

三五歴曰星者元氣之英葢積氣之中有光耀者也星精也月䰟也雲竜也釋名曰祭雨曰升祭星曰布升取其氣之升也布取其象之布也書曰卿士惟月庶民惟

星言卿士之證月是也庶民之證星是也月之好惡從星而已故月之從星則以風雨詩曰月離于畢俾滂沱矣此之謂也蓋役久病於外則天下幸亂卿士下比於民莫肯念難適能使難滋大而已故是詩刺之詩曰嘒彼小星三五在東小星衆無名者三心五噣四時更見日月夫婦之象也則大星以況姪娣而小星當賤妾矣蓋諸侯一娶九女姪娣與媵而八故詩正以三五況之三心以春見於東方最先見者五噣以冬見於東方最

後見者賤妾之進御於君也猶之小星隨此三五先後更見於天不見陵掩則以夫人之惠下逮故也然進御之法姪娣兩兩當夕故詩又以參昴況之參昴二星也而又皆西方之星其在於東則以夕並見小星隨焉夫月也大星也小星也各以其分夜見於天則夫人惠及賤妾豈特人事而已哉禮運曰天秉陽垂日星地秉陰竅於山川垂陽之象也竅陰之象也堯典春曰日中星鳥夏曰日永星火秋曰宵中星虛冬曰日短星昴或言

星鳥或言星火或言星虛或言星昴相備也葢聖人南面視四星之中言星鳥則以見四星之形也言星火則以見四星之次也先儒以為四方七宿各成一形東方成龍西方成虎前成鳥形後成龜形所謂在天成象在地成形是也傳曰龜與蛇交謂之玄武則玄武七宿宜具龜蛇之形不得獨成龜形而已以今垂象考之虛危以前象蛇室壁象龜梓慎所謂宋鄭其饑乎今蛇乘龍是也蛇葢虛危之星考工記曰龍旂九斿以象大火也

鳥旟七斿以象鶉火也熊旗六斿以象伐也龜蛇四斿以象營室也四斿變言龜蛇亦以玄朔道之所在龜蛇相成異乎三方不可謂之龜旐故也爾雅曰天根氐也蓋氐一名本亢亦或謂之天根周語曰辰角見而雨畢天根見而水涸本見而草木節解駟見而隕霜火見而清風戒寒天根亢也本氐也駟房也火心也爾雅曰營室謂之定傳曰營室之中土功其始說者以為定昏見而中然後可以營制宮室故謂之營室詩曰定之方中

作于楚宫揆之以日作于楚室是也傳曰度日出日入以知東西南視定北凖極以正南北則謂之營室又非特取其時而已禮運曰日星以為紀故事可列也蓋傳以為龍見而雩水昏正而栽若此之類所謂以日星為紀者也

斗

斗有環域北斗七星輔一星一至四為魁五至七為杓所以運量萬物莊子所謂維斗得之終古不忒者也太

玄曰斗一北而萬物虛斗一南而萬物盈言萬物豐於纁夏耗於玄冬隨斗轉徙而已鶡冠子曰斗運於上事立於下斗指一方四塞俱成此之謂也易曰豐其部日中見斗又曰豐其沛日中見沫沫蓋星之微者薛云輔星理或然也孔子曰豐其部位不當也日中見斗幽不明也然則日中見斗尚非所宜日中見沫尤非所宜矣蓋三應上非所宜應而應焉非所宜應而應焉此昏所以更甚於四也按豐離下震上離為日震二陰一陽二

陰象魁一陽柄也故曰日中見斗詩曰曾孫維主酒醴維醹酌以大斗以祈黄耇罍取象於雷斗取象於斗周官王燕則膳夫為獻主臣莫敢與君亢禮令此曾孫維主更以大斗酌之則以尊事黄耇非禮之正也非禮之正則亦所以為厚也郊特牲曰郊之祭也大報天而主日主日則明王者不敢主天與燕主膳夫同義

漢

萬物之精上為列星河精上為天漢詩曰倬彼雲漢昭

回于天言水氣之在天為雲水象之在天為漢今皆倬
然昭明回轉於上則非雨之候也又曰瞻卬昊天有嘒
其星言旱久而繁星備見繁星備見則尤非雨之候也
且其正言昊天則夏之時也以今觀之炎夏旱暵而熱
則小星森布如碁星陽之精也陽盛而亢則星稠於上
其理然也詩曰維天有漢監亦有光言有光而無所明
也蓋況幽王無監察之實矣又曰跂彼織女終日七襄
雖則七襄不成報章睆彼牵牛不以服箱東有啟明西

有長庚織女則以況其内牽牛則以況其外跂彼織女不成報章言有織之名與象而已無成女事衣被之實也睆彼牽牛不以服箱言有牽之名與象而已無成男事轉輸之實也啟明則以況其左長庚則以況其右言王左右或當養人以啟導王德或當養人以賡續王事今皆有名位而已無其實也又曰有捄天畢載施之行天畢又以況王也畢者所以助載鼎實則天漢言幽王哲不足以照察天畢言幽王惠不足以化養亦皆有名

位而已無其實也星皆在天而天漢天畢獨言天則以況王故也又曰維南有箕不可以簸揚維北有斗不可以挹酒漿維南有箕載翕其舌維北有斗西柄之揭斗南斗也聖人南面視四星之中箕在南則斗在北矣箕則以況其前斗則以況其後不可以簸揚言有箕之名而已於養人無簸揚之實也不可以挹酒漿言有斗之名而已於養人無挹注之實也箕之用在舌言翕則其形反矣斗之用在柄言揭則其形覆矣此又言箕斗之

將落而其象變也葢二十八宿者經星舍於天而不動者也至於向晨則天牽之而西没故此於斗言西柄之揭是詩於織女言不成報章則非不以也不成而已矣牽牛言不以服箱則非不可也不以而已矣於織女言跂猶有織之象也於牽牛言睆猶有牽之象也至於箕斗言不可以簸揚不可以挹酒漿其舌則言翕其柄則言揭以明幽王内外左右前後之臣其惡皆有加而無已也監亦有光猶有光也載施之行則言天畢虚設於

上具位而已矣夫幽王之君臣皆有名位而無照察化養衣被轉輸啟導賡續皷揚抱注育人之實此東國之所以困於役而傷於財也故其卒篇所陳如此夏小正曰漢按户漢按户言正南北也

虹

雄曰虹雌曰霓舊說虹常雙見鮮盛者雄其闇者雌也一曰赤白色謂之虹青白色謂之霓故虹紅也說文解霓以為屈虹青赤亦或白色陰氣也今俗謂虹為虹音絳

虹絳也一名蝃蝀爾雅曰蝃蝀謂之雩蝃蝀虹也蜺為挈貳貳蓋言二淮南子曰天二氣則成虹是也虹淫氣也故又借為實虹小子之虹虹潰也詩曰蝃蝀在東莫之敢指詵者以為夫婦過禮則虹氣盛諱之莫之敢指文子曰至治之世虹霓不見則夫婦過禮虹氣為盛理或然也蓋地氣還矣天氣不復於是成虹虹天之淫氣也夫水氣之在天成虹又天之淫氣爾尚且惡之如此而況於人乎所以痛止夫奔也故曰蝃蝀止奔也傳曰

里名勝母曾子不入邑號朝歌墨子回車有是哉升雲
言朝則以況淫奔之始蝃蝀言晚則以況其終終則言
不復雨矣雨者和之象也先儒以為雲薄漏日日照雨
滴則虹生今以水噀日自側視之則暈為虹蜺然則虹
雖天地淫氣不暈於日不成也故今雨氣成虹朝陽射
之則在西夕陽射之則在東月令季春曰虹始見蔡邕
以為虹常依陰雲而出於日衝無雲不見大陰亦不見
常以日西見東方故詩云蝃蝀在東蝀之文从東以此

故也蜺則常依蒙濁見於日旁白而直者曰白虹凡見日旁者四時常有之唯雄虹起是月至孟冬乃藏世傳虹能入溪澗飲水信然嘗有見夕虹下澗中飲者虹兩頭皆垂澗中使人過澗隔虹對立相去數丈之間如隔綃縠自西望東則見立澗之東西望則為日光所爍

埤雅卷二十

埤雅卷二十

音釋

褻思列 黷瀆 罍雷 噬視制 嗑磕

暵漢 爆為輒 眩胡遍 朓勑了 朒女六

姝殊 朏芳尾 遡蘇故 噣竹救 娣徒厲

媵以證 斾渠希 斿尤 旟于 旐除矯

涸固 雩羽俱 蔀步口 醹如庚 卬昂

跂奇逆 睆華綰 捄求 翕許及 蝃丁計

蝀丁孔 挈苦結 潰會 轂斛

覆校官編修臣項家達

校對官庶吉士臣朱　攸

謄録監生臣程　澍

財團法人佛陀教育基金會 釋淨空 敬贈

摛藻堂全書薈要寶